

金

壺

七

墨

金盞醉墨

卽醉言

鉢池 黃鉤宰 天河

推測家謂天地相去八萬四千里率天下之人作奸犯
科肆無忌憚者自此言始矣天氣也氣涵於土發皇於
萬物而噓吸融合於人自地而上至於無所至極莫非
氣卽莫非天也人在天中天在人心○故地與天之分
其間不能以髮

萬物生於垢樹穀糞治化蟲溼蒸胎卵之屬精始血成
潰腐朽穢積氣之門故精潔者薄靈巧者鑒君子杵穀

而食翦錦而衣○斧木鎔金而器○故曰○不垢○不生○不敗○不○成○

氣積於兩間○宣於萬物○而流行於人○平世之人○其氣舒○舒則和○和則淫○淫則偏○偏則有勝○有不足○不足則屈○屈則伏○伏久則發○故貴者恃權○富者恃錢○能者恃言○權強○欺弱○錢衆○欺貧○言巧○欺拙○凌之若綦○正也○虐之若綦○順也○凌虐而淺○於氣爲怨○凌虐而深○於氣爲寃○將雨則虹○積寶則光山○嵐水淫○爲瀉○爲瘴○怨與寃○氣屈○伏○積○歷○其○發也○恆見於兵○兵興而後○以弱死○強以貧暴○富以拙害○

巧是故謂之反

獵者不見水○漁者不見山○山非不高○水非不深○意不屬○不知其大○無所取○給○不慕其尊也○

廣漠之地○泯然無榮○枯幽元之都○寂然無生○死○故木枯○於方榮○人死於初生○

帥衆人而趨○已事衆人○樂成之○謀未事於一人○則囁然○不欲盡辭矣○故人可用○不可恃○用人者○成○恃人者○敗○言○平先發之難也○

或問史稱漢高爲龍○和宋祖之生○異香滿室○於事有之○

乎。天。河。生。曰。然。有。之。然。史。臣。之。好。誕。寶。甚。何。必。帝。王。爲。
異。人。任。哉。夫。屏。棄。耳。目。觀。入。深。際。者。千。巾。之。一。二。餘。則。
夢。矣。懷。抱。偉。岸。擇。主。而。事。者。萬。中。之。一。二。餘。則。流。矣。奮。
起。角。逐。智。勇。相。尚。者。億。兆。中。之。一。二。餘。則。什。矣。且。夫。暑。
行。者。必。爭。蔭。饑。處。者。不。擇。炊。趨。聲。嚮。景。舉。世。同。規。深。出。
者。如。彼。附。和。者。如。此。豪。俊。餌。之。枯。朽。羅。之。義。餌。仁。羅。陽。
縱。陰。擒。極。人。之。量。天。地。從。心。何。必。帝。王。爲。異。人。任。哉。
人。博。博。天。博。人。博。者。一。博。而。爲。虛。爲。雉。聽。其。自。轉。不。能。
預。知。焉。天。固。不。知。人。之。慮。與。雉。也。人。自。爲。之。也。

天○地○以○氣○食○人○萬○物○以○體○食○人○人○以○心○食○人○故○天○地○之○
間○互○相○食○互○相○食○故○化○行○食○於○人○而○不○思○所○以○食○人○者○
必○死○於○滿○

何○謂○賢○制○欲○而○已○何○謂○不○肖○縱○欲○而○已○縱○欲○順○而○易○制○
欲○逆○而○難○積○難○成○貴○士○女○一○也○途○有○美○女○或○以○財○色○挑○
之○其○女○歸○而○泣○三○日○不○輟○以○爲○非○義○之○緣○輕○侮○之○辱○自○
愛○者○不○受○也○無○故○而○以○非○義○挑○士○夫○得○不○謂○之○輕○且○辱○
乎○不○惟○受○之○又○從○而○招○之○士○多○金○以○爲○才○女○多○男○以○爲○
富○

水○吾○血○石○吾○骨○土○吾○肉○風○雷○吾○耳○日○月○吾○目○也○萬○物○吾○心○人○吾○手○足○也○君○子○以○人○才○濟○萬○物○猶○以○手○足○藩○心○金○玉○生○於○山○竹○箭○木○石○禽○鳥○屬○焉○珠○寶○生○於○水○魚○鼈○蚌○蛤○屬○焉○五○穀○生○於○地○果○蠃○蔬○菜○羊○豕○之○類○屬○焉○邳○治○之○世○取○之○有○節○食○之○有○時○生○齒○繁○耆○搜○採○失○度○則○造○物○不○能○給○故○五○年○一○小○災○十○年○一○大○災○百○年○之○間○必○有○兵○燹○兵○燹○作○而○耕○地○者○荒○採○山○綱○水○者○廢○是○乃○天○之○所○以○息○地○力○也○

洞虛先生與木士說鬼爭論有無相持不決訟於天河

生○天○河○生○曰○皆○是○也○氣○麗○於○質○人○葆○其○身○質○亡○氣○聚○魂○魄○微○存○氣○質○俱○散○无○鬼○无○人○是○故○忠○義○節○烈○正○氣○常○伸○鬼○之○大○者○其○名○曰○神○思○婦○怨○女○纏○綿○鬱○結○是○曰○情○鬼○寸○心○不○滅○才○士○文○人○資○志○塵○埃○是○爲○靈○鬼○清○虛○往○來○亦○有○冤○魄○勢○力○不○齊○含○悲○茹○憤○陰○風○淒○淒○短○折○之○徒○逞○凶○奪○理○取○精○賦○強○是○爲○厲○鬼○耳○目○所○及○種○乘○所○陳○恟○悅○離○奇○盡○此○數○種○未○聞○有○精○神○耗○竭○心○氣○銷○亡○猶○能○兆○影○塵○寰○表○形○暮○夜○者○也○

東鄰殺羊美酒膏粱西鄰咽糠潤喉無漿問予如何山

墮其牆

見寇而治寇不如聞寇而恤民○譬若救火者然○救火者徒撲已火之火而火終不止○不如急溼未火之屋而火不能延也○

老子云○齒剛則折○久存者舌○感澤云○肉腐而寒○其骨獨完○未可相非也○

夏客見羊而笑曰○若不患暑○何也○六月披裘○感澤曰○是羊之身○猶君之首○君知暑之不暑○其首則知羊之不暑○其身矣○時人謂之夏客笑羊○

水族食其類。人食非類。故天地貴人。天地知魚鼈以類
用食。故鱗用其體。而人則柔之。若使水族而人其體也
者。則水無族矣。

爲人而求標異於人。是自棄於人也。人則何異哉。乞丐
與我同耳。與我同體。而不與我同性者。其賈人乎。思其
所以異於賈人者。可矣。

萬物窮於所不能之事。天必有所予以濟之。非獨傳之
翼授之角也。故人無窮於天地者。其終窮者。其自窮者
也。

人生無因果鬼神無感應時運星相無憑一言以蔽之
曰氣而已矣作善者其氣舒故祥和光○
其氣慘故幽沮怪戾者叢之下士觀形中士信因上士
審氣氣也者大人之交理數之涯也○

人非牛不殺不殺不生人生而牛殺是牛生人以自殺
也人非牛不生不生不衍殺牛而食其肉是人衍於牛
而以殺報之也牛生以力食人死又以肉食人當其食
肉則思穀食穀則思牛其欲啣而不能下乎○

同目異視同耳異聽不可強也強天下之人而曰必與

我同是之謂瞽瞍

敬老同而事親加孝恤幼同而愛子加慈反目者無宿
仇鬩牆者禦外侮人情之私也王者卽以天下之私合
而成一人之公如是焉足矣故曰私情者聖世之大公
也人欲者天理之極則也非縱情逞欲之謂也

醫家以臟腑分配五行牽強之甚者也腎水何以尅心
心火豈能生胃語云人身一小天地脾胃地也發生之
原重濁者歸焉肺爲華蓋天也涵覆之象輕清者運焉
而心主爲人若夫肝爲陽中之陰風雷之烈根於后土

故肝主動主怒而與脾同色。腎爲陰中之陽。河嶽之精。上爲星漢。故腎主智主靜而與肺同源。人生於胃死於心。息心衛生思過半矣。

廣田園。遷職位於人無與也。然而淺者矜焉。人猶舟也。勢位富厚其運載之物也。體大者不驚。量狹者易溢。溢則傾。傾則覆矣。

器之成於人者。先敗之。琢玉雕木皆然也。麥之爲醬也。豆之爲豉也。枕之爲酒也。蒸而熟之。又從而覆之。使之霉爛敗壞。敗之又敗。而大美呈焉。故物有成而敗。有敗

而成。有敗而終敗。是棄材也。

日。烏。月。兔。道家之說。烏喻雞也。日位於卯。卯含酉象。故雞皆感日而鳴。月位於酉。酉孕卯精。故兔則感月而拜。物生於冬。榮於春。竭於夏。死於秋。人所見爲生。非其所。以生。所指爲死。非其所以死。隕木也。蟄蟲也。生氣之密。於性也。夫人之隕。亦蟄其性焉。可已。

天河生。夜行荒山中。或泣於途。召而問之。曰。吾有至寶。可以辟水火。而人不知也。吾不欲自炫。以丐人之知。懼天地之精氣。沈滅而不顯。斯人日。卽於水火而莫之脫。

也○情○不○可○忍○世○不○可○干○時○不○可○待○吾○是○以○悲○生○曰○寶○何○
在○逡○巡○而○退○屹○立○而○不○言○明○日○跡○之○有○石○如○人○天○河○生○
知○其○璞○也○亦○泣○而○還○

時○無○災○祥○金○木○土○石○無○怪○異○萬○事○無○命○無○數○庸○衆○具○人○
中○材○因○人○傑○士○盡○人○知○人○之○貴○然○後○不○讓○能○於○天○地○不○
受○命○於○鬼○神○

天○之○生○人○同○其○所○同○不○同○其○所○不○同○譬○如○舍○日○就○火○而○
曰○吾○以○求○明○不○得○謂○就○火○非○明○聚○蚊○成○雷○集○蠅○於○鼓○矜○
耳○者○震○矣○

目眸不盈數分○立乎曠野而天地在宥○交睫焉則化矣○
吾不知目自象生○與象自目生○與目瞑則象忘○心瞑則
目忘○天地暝則心忘○心忘然後萬物生○
善治邑者御氣○其次審幾○理象爲下○象者治亂之已著
者也○幾者將動者也○氣者未形者也○御氣奈何○亂則從
民欲○治則節民欲○
貧不矜儉○賤不矜勞○分也○耕不相饋米○織不相饋絲○固
有之也○仕多金○士多才○分也○固有之也○
越人與吳人訟○吳人來告○理正於越○明日忘其辭○越人

復來駸駸乎說之勝於吳也。理無兩勝。聽無二聰。先後異軌。故奕者爭先。

生物萬類。充積寰區。窟宅攸分。常異斯判。故習聞者狎。猝見者驚。明哲之徒。胸羅萬有。變怪紛出。視爲故常。如是而天下無復可驚之事。身植於地。地託於虛。星隕山崩。淵傾土陷。君子知孩提老耄。天壽無常。故怪石巉巖。驚濤澎湃。寸心坦蕩。萬象和平。如是而天下無復可懼之事。治水導源。拔木窮本。君子信其所信。疑其所疑。如是而天下無復可慮之事。三者旣絕。而吾心定焉。心定。

而識明識明而才練是故成大事者必靜知定理者必

天地賞罰賦於命帝王賞罰存乎遇衆人賞罰託諸名
命卽其身遇庇其子孫名百世而不可更是以君子遠
命遺遇而致慎乎名

金銀珠玉積精成寶光氣發越挾地燭天故人得察而
出焉夫寶之在地也重泉錮之累石封之且猶不能秘
况於人之堂室乎

物類無錢刀而生不苦餒羽毛鱗甲無衣飾而冬不苦

寒人之有寒衣寒之人之有餒錢餒之也

持梁而處羹膾卽耽羽也黷貨自殖金玉皆砒石也雞肋一寸敝帚千金其不忍決然捨去者守故之失也前嶺後溪中迫虎狼舍命求免轉獲康莊自奮之力也善乎宗子之言曰行莫悲於依人依人而食者貧依人而行者賤貧可爲也賤不可爲也故君子貴自立

火之炎上以求直也觸氣而偏水之就下以求平也依形而陷故能使形氣無偏陷則火直而水平而人無憾於天地矣

火性陰以趨陽而炎水性陽以就陰而潤無陰陽則水火駢

宗子述其鄉人恃強凌弱慨然歎人事之變焉天河生曰不然人或謾罵菩薩稽首金剛此非世情之殊努目低眉所自取也夜行遇犬卻立避之其相偈愈甚俯身拾具若將搏擊而前則搖尾而竄矣

宗子又言趨避禍福之報天河生曰夫何爲哉捕魚者設網中流而已持竹環而擾之魚爲所驚爭就安逸之所不知其入於鈞矣求樂得苦避禍而反蹈之人世間

事固不可以智力爭乎。

鯨魚暴鱗於白日之中。燭天耀海。螺蚌之節。綾羅被光。爲鯨鯢不爲螺蚌可也。欲螺蚌之皆如鯨鯢不能也。故士不舍已。從人亦不强人。就已。

人生以中年爲則。過此有子弟之奉。未至則待養於父兄。盡一人之力。勤入儉出。歲獲百金。數口之家。免於凍餒。數口者。各勤所事。可以贍給嫺親。嫺親苟安。恤及癯獨。故一人力作。而家道興。比戶敦睦。而鄉俗厚。合省會郡縣。無有閒民惰士。而天下安矣。

犀貴角。麝貴臍。鵠貴尾。蠃貴珠。貂貴毛。蠶貴絲。螭貴甲。
孔雀貴翠。蚶貴膽。然而犀麝諸物死矣。尾累虎。鼻累象。
耳累狐。項足累鶴。驚刺累蜩。絲累蛛。身累蛇。涎累蝸。甲
累龜。鉗螯累蝦。蠃然而虎象諸物生矣。是故生於累。死
於貴。

善趨時者必審幾。言語顏色舉止毋虛發。毋妄投。毋有
遺而不徧。周旋廣座則注意精粹之間。密邇權門則投
契神明之地。是故將飮以言。精吾聽。將餌以色。審吾觀。
言不猝施。色不遽動。此之謂二。將諂畏人恥。寓諂於莊。

諛畏人。唯託諛於直。睚畏人。鄙寄睚於莊。此之謂三寓。探其意而先發之。以示敏。試其識而故反之。以示愚。投其好而巧合之。以示智。攻其短而曲護之。以示惠。動其驚而緩承之。以示閒。此之謂五逆。夫敬人之父。不如譽人子。勗人之弟。不如憂人妻。善詞翰者。與言文。好馬劍者。與言武。逐聲色者。與言動。耽泉石者。與言靜。此之謂四逢。四逢五逆。二將三寓之術具。則雖之蠻貊而可行矣。然而君子以爲勞也。不爲。

豁達之與放蕩。儉約之與吝嗇。謹慎之與拘牽。簡默之

與深險。倜儻之與猥。佻慷慨之與浮靡。坦白之與麤野。
鎮靜之與空疏。忠厚之與顛預。精明之與刻薄。相似也。
而背道如燕越。故觀形不如視神。視神不如察氣。豁達
氣博。放蕩氣散。儉約氣固。吝嗇氣縮。謹慎氣定。拘牽氣
滯。簡默氣和。深險氣沈。倜儻氣超。猥佻氣薄。慷慨氣豪。
浮靡氣流。坦白氣真。麤野氣陋。鎮靜氣定。空疏氣囂。忠
厚氣寬。顛預氣鈍。精明氣清。刻薄氣促。持此以相天下
士。於擇交用人之道。思過半矣。

山林枯槁。猿鹿同羣。顧盼簪纓。希沾一命。於是有周彥

倫徐師川盧藏用等。始終易轍之流。仕籍初通。隱慚擗散。俯首權要。乞引求援。於是有楊再思趙師瓘許及之等。廉恥盡喪之輩。迨夫職典樞密。位極人臣。覬覦宮廷。患得患失。於是有王莽曹操司馬懿等。肆行篡逆之徒。至於尊居九五。玉食萬方。壽命無權。宮車自殆。於是有秦皇漢武。希志神仙之主。故當身依魏闕。歷職清華。視夫嶺表崎嶇。不可暫處。然而鄒浩范純仁蘇氏軾轍之。謫無異登仙矣。素性疏放。習處晏安。視夫困頓囹圄。始將求死。然而楊漣沈鍊楊繼盛之獄。英聲正色。千載如。

生矣。故縱情則登諸雲霄而不足。矢志則納諸鼎鑊而皆甘。否泰固餓頃之事哉。

北人尙真樸。其失也野。南人尙文采。其失也浮。然耕稼。弗親。不失爲善類。金玉其外。無救於中乾。故君子與其浮也。毋寧野。與其通也。毋寧介。與其媚也。毋寧死。而無所容。若夫內希材。藝之名。外襲矜夸之貌。又所謂遺珠喪玉。僅存蚌腹者也。

美質之生。必有一相累之物。與爲附麗。而始終之生於命。根於性。雖天地之力。不得而禁焉。故旱雲有風。夏木

有蠹芳蘭穴蟻美玉棲蠅。

屏衆物而自息衆欲而壽。屈於衆志而伸勢無兼營。道無並進。君子無所有。故無所不有。無爲故有成。故曰無虧不盈。無陂不平。

驅燕人以操舟。榜必折。強吳人以御車。輪必摧。不習故也。習於天者寒暑狎。習於人者氣質遷。天地之道漸道也。善習者無不能。

人有恒言曰。古今人不相若。非通論也。孔傷借馬。孟慨壤雞。書載頑民。詩陳淫俗。故知上古不必無澆薄之行。

後世不必無淳厚之期。蓬陌生麻。雞羣立鶴。其翹然特出者。麻與鶴也。今古一也。

毀我福我。譽我毒我。賄我辱我。忌我者服我。見爲美而大惡隱焉。見爲害而大利存焉。消息無端。損益對待。故曰。天道如環。

天。不。時。不。生。百。穀。不。時。不。成。時。猶。機。也。迎。機。而。導。之。事。會。適。至。冷。然。成。功。故。曰。乘。時。度。勢。太。上。乘。時。其。次。因。時。其。次。逐。時。最。下。不。識。時。與。人。家。國。事。而。迂。怪。謬。戾。不。以。時。成。者。未。之。有。也。

徑尺之路安而行之。夾以不測之淵。則股栗色變。神懼於虛也。佻達之子。性質汚陋。衆人所鄙棄。而其父母金玉寶之情。辟於私也。守形累影。鎔色歸空。障目而明。塞耳而聰。

凡欲生於竅。造物者之不能不竅。造物之苦心也。不竅無以生。竅而欲。又卽於死。不獨牝牡然也。耳目口鼻皆牝象耳。牡聲目。牡色口。鼻牡臭味。牝之得牡而定。猶乎牡之依牝而安也。夫竅則安得不欲也。

土地也。配天而生水火。水火餘氣生金木。金木不足與

水火埒水火不足與土齊書云五行利用也辨性也體其輕重未爲適均生剋云乎哉。

耕者畏暴而天不藏日行者畏潦而天不厭霖非忍也。所忍者小而其所不忍者大故旅雖潦不憚行農雖暴不憚耕。

吳人患弱日日引鏡視顏色問人曰何以得強人曰藥之其可也乃購參苓製芪朮早暮服之毒發暴死或曰藥亦死人乎曰慮其死而藥之不能已於藥者也可以不藥而藥焉得而不死。

百果之實名之曰仁。後儒言仁者千百其辭。莫能過焉。其負之兩者陰也。負之兩而中含一芽者陽也。性體具足而發生。無窮仁之實也。

蜩之在林也。蟋蟀之在砌也。枝隱葉蔽。莫或見焉。然而持竿籠火者。跡而得之。聳爲之招也。虎嘯而谷風生。君子慮虎之病於嘯已。

山雞得水而舞。舞未已而雞者獲焉。故龍不辭雲。豹不釋霧。

春草茁而蚱蜢興。昆蟲出而百鳥哺。生於飴者嗜甘。生

於藥者嗜苦。生於糞者卽嗜臭。異哉其所自生。卽其所
以養生也。故世有餒人無殍物。

孩提暱母而遠父。萬物親地而遺天。天可遺乎哉。果穀
之實也。蒂根於幹。而臍孕於花。蒂吸地精。臍收天氣。去
其芒焉。則餒矣。微之又微。而至於蕘稗焉。草實焉。天地
之性皆備。奈之何以人而遺天哉。

心影上 原名金壺淚墨

鉢池山農

琴園夢略

翩鴻者。僑寓揚州奇女子也。姓顧氏。名字不可書。軒轅生初見其貌。仿佛其神容。而擬之曰翩鴻。父某爲江南名幕。愛女若拱璧。教以文字。少長善詩詞。工花卉。然不作閨閣柔曼體。以是益奇之。咸豐壬子。粵賊初出廣西。翁方客揚州太守署。上書當事。謂宜仿國初大兵堵禦吳三桂。重扼洞庭。使賊不得出湖南。一步卽甚猖獗。

終爲釜底游魂。其成禽可立而待。不然則長江之險。與賊共之。吾未知所底也。當事方奉命出師。沿江而上。得書不懌。曰。布衣而與人家國事。將謂天下無人耶。且置我輩何地也。命太守屏去之。太守素重顧。款待如故。而同人隱相揶揄。翁微聞其說。恚甚。後半月。疽發背死。是時翮鴻年十七。依母以居。弟一少翮鴻五歲。家故貧。祇傭一媪。翮鴻時就門內市蔬果。雖體態輕婉。而眉宇有英爽氣。見人不甚避。言辭磊落。不類常女。居恆以鍼黹佐母。晚就燈下課弟讀。卒以爲常。宦族富家慕其才。

色問名者踵至。母錯舉以試文意。輒涕泣誓不嫁。願終養母。他日復言。則曰。且俟弟長。納婦。母左右侍奉得人。再議兒事。未晚也。軒轅生者。揚州旁郡人。兩齡失母。十三喪父。出就外傅。時時會文。揚州性鈍拙。尤謹禮法。行遇婦女。避之若浼。將冠娶某氏。閨門風雅。婉婉相得。然無世俗狎昵態。未幾婦亡。生賦詩悼歎。哀音動人。雖子影自傷。而拘執如故。朋輩誑遊青樓。見伎女數人歡笑。出迎。大驚。却走。朋輩強止之。不聽而去。其迂謹如此。他日行過。鴈鴻門。鴈鴻方與鄰媼語。生一見。意識開朗。私

念世間乃有此人。悵望移時。精彩飛越。自是忽忽如有
所失。生之族人位巾者。業嚙於揚。故有園亭甚盛。距顧
氏第不遠。自鹽法更張。日就頽圯。生僦其東南一角。居
之。開門於叢竹之中。略加脩飾。易製聯額。而更其名曰
琴園。入門有土山戴石。雜植梅柳梧桂之屬。蓊翳蔽虧。
迤邐而進。山之北棟宇五楹。翼然南向者。天爵堂也。自
堂而東。翼以曲廊。達於山麓。面川一小閣。額曰拜雲閣。
之東北。山石環疊。曰洞曰巖。攀巖穿洞。見有竹籬茅舍。
憑現於林木之間者。曰香草龕。流水外抱。約略橫之。蘭

芷芙蓉羅列階砌。過此而西。則傑構凌雲。窗檻軒爽。所謂比玉樓也。樓之西南。爲水榭。廣二三畝。中有種星亭。環亭皆白荷。蕩漿可登。別有長橋。曲折通於西北。佳境甚夥。生所僦居者止此。然登比玉樓。縱目四顧。已足以盡攬其勝。時生方悼亡於樓下。別闢一室。顏曰聲香影夢之齋。朝夕吟咏其中。暇則與顧氏鄰里相往還。並識其傭媼。閒言欵洽。因盡悉。翻鴻爲人。愈致敬慕。朋輩俱知之。相與姍笑。生曰。吾敬其人。非慕色也。居數月。鬱鬱不樂。賦詩數章。乞傭媼達之。媼謝不敢。曰。是非尋常兒

女子。吾雖日侍其側。愛而畏之。妄語不能出諸口。何況
文辭。生日。吾詩無他。致敬慕而已。媼笑曰。異哉。君乃何
人。彼欲君敬慕。何爲者。雖然。君志於此。有日矣。吾姑試
之。他日。翩鴻曉妝。將竟。媼從鏡中對女而笑。女回顧曰。
何笑。媼曰。吾笑癡人。女曰。誰癡。媼曰。酸秀才。揚揚從門
前過。有物自袖中墮而不知也。言又不識字。女曰。物何
在。媼故從懷中袖底探索。以呈女。先是顧翁之歿。女痛
父以憂鬱死。時時悲恨。翁遺寶劍一。懸女室中。每念母
氏操勞。弟幼不克振門戶。則掣劍拂拭。歎曰。奈何。不作

男兒生詩第三首。偶及此意。云。人間天上隔蓬萊。新詠
傳聞滿玉臺。敢以塵凡窺上界。願通文字識奇才。中郎
得禍。冤誰訴。伏女傳經。志未諧。我亦青年悲失怙。劬勞
心事有同哀。鴈鴻見詩。初不憚。媼惻惻將通去。及讀至
此。淚潸潸下。以爲忠厚之言。與時俗輕薄者不同。顧媼
曰。汝識其人。他日再見。還之拭淚。置詩筆袋中。遂詣母
所。越二日。生復過媼。媼入請詩。函還生。戒之曰。後勿復
爾。生還。閱啓函。則已作之外。別有七絕一章。詞云。飛來
詩句太無因。獨感劬勞數語真。一世男兒千古業。莫將

情語向聞人生請竟。且喜且感。女既倉猝付詩。已而悔之。尤悔蘭人二字之誤。時時以爲憾。自是不復相通矣。生獨居園中。形神消喪。常作小詩以自遣。一日散步城外。將及平山堂。見一道裝者來。鬚髯飄飄。童顏皓齒。摩肩而過。曰。惜哉。此生有才無命。生覺其異。招之不答。追之。則步履甚捷。常在數武外。不得已揖而號之。道人回顧曰。何事見止。生遽前。備問身世因果。道人曰。某何所知。先生問道於盲矣。生攬其衣而哀之。道人曰。雲谷有言。福自己求。寶精秘神。與世沈浮。子雖窮薄。命然靈根。

自在吾當保固其靈。結來生再見緣也。言已。探懷出一
小方鏡授之。背鐫八卦。曰。七情之鬱。不可排遣。但如其
方。位置之枕下可也。雖然。樂不可淫。思不可縱。反是禍
已。生受鏡。納錦囊中。視道人已杳。歸而啓之。一如常鏡。
弗以爲異也。又數日。諸友過訪。置酒香草盃。款之談辯。
歌呼極歡而散。生念之數子者。上有父母之蔭。下有妻
子之奉。宜其意氣發揚。不復知人間有愁苦事而已。乃
幼年孤露。對影徬徨。悲從中來。不能遏抑。因憶道人語。
出鏡反覆諦視。卒無他異。隨手置枕下。倦而睡去。聞有

叩門聲甚急。自起啓門。則身在家中。左右報曰。父翁歸矣。生急出迎。果見父自外入。恍惚似久客乍還者。遽前牽衣大哭。於是諸兄姊弟出謁。祖母以下坐堂上。父人問安。已問兒輩讀書何似。性情賢不肖。能否成立。堂之東偏立一姥。亡婦侍側。冠帔莊肅。生不識。以問父。父曰。癡兒。此汝生身母也。生憶歲時所懸影象。彷彿相似。卽詣前跪抱姥膝。愈哀哭。不自勝。母撫其首曰。兒今長矣。我病臨危。呼乳媼抱兒榻前。泣無淚。語無聲。兒識之乎。猶憶殯葬招魂時。兒嬉戲乳媼懷中。手捧神主墜地旁。

人感歎有泣者兒猶蚩蚩笑不已乎我雖去兒然魂魄
不舍兒者經幾何年兒今長矣言至此哽咽不能語聞
堂後雞鳴聲父料理楹書畢乃曰我暫歸不能久留當
復遠行兒知立品守身勿爲世人訾笑則幸甚生攬父
衣不放父揮之仆地而醒顧視一燈熒然風葉打窗淚
溼枕上如冰淒歎久之而東方白矣自是每有思念置
鏡輒夢夢輒清析如平時他日或傳翮鴻病輾轉思念
計無復之已而拍案大喜曰吾有寶鏡何不以試翮鴻
如前置鏡臥終夜輾轉寂無所遇晨醒愠曰道人誑我

前者特偶中耳。移枕出鏡。則鏡背向上。八卦方位亦顛倒。乃自引咎。是夕焚香默祝。再試之。果見翩鴻在前。捧一無梗蓮花。不言不笑。望之不可卽。欲趨向前。而翩鴻又在後。迫而卽之。大聲發於戶外。第見白額虎跳躑而來。勢將撲生。大驚呼救。奚童隔戶應之。乃知身在琴園中心。惕惕不知何兆。已而恍然歎曰。吾乃今知道人之餉我厚也。人生所不可必者。醒時事耳。醒不可必。夢愈可知。而我。能必其夢。則何不以醒爲夢。而以夢爲醒乎。於是益悟眼耳鼻舌身意。皆如鏡花水月。無一實相。而

情亦漸漸灰矣。明年癸丑。當事自九江折回金陵。粵賊水陸蔽江下。江寧告警。揚州紳富皆遷。顧母既以客籍僑居。無肺腑倚託之親。又絀於貲。不能他徙。乃召鄰里及曩時媒妁。議曰。弱女性執。戀母不字。吾初不忍拂也。今事且急。老婦生死不足惜。如宗祀何。日前問名諸家。有可議訂者。吾意酌許之。庶幾藉葭莩之誼。庇蔭寒門。或者攜挈遠遷。不致坐而待斃耳。媒曰。惜哉。早日言之。甚易事耳。今聘者已聘。遷者已遷。寇亂方殷。誰有閒心議婚媾者。無已。且試圖之。明日生與傭媼過於途。得悉。

此言卽託爲媒媼曰。媒非我所宜言。言之則前事且敗。西鄰錢姬。爲主母所信任。君往謀之。其諧乎。生如言。託錢往返酌議。有成說矣。翩鴻言於母曰。母以禍亂方劇。趣議姻事。爲避兵計。兒何敢違。第亡父一棺。淺厝郊外。非先卜葬不可。母曰。兒言亟是甚矣。吾之誓也。復命錢姬致意於生。生擇期納聘。釵釧衣飾之外。別奉五百金。而先以猶子見禮。得以便宜議事。遂於二月十日安葬。顧翁畢。後三日遷顧母子於下河。方是時。翩鴻已知間名之人。卽前投爾之人。愈悔和詩之誤。懊恨累日。旣而

曰。吾自有兩全計。生既從顧。至下河。而江寧失守信。至旋陷揚州。遂辭顧母。爲從戎計。出入江南軍中。上書軍門。大致謂金陵既爲巢窟。勢難猝拔。若圍攻過急。地廣賊衆。斷不能聚而殲。旣一旦潰決而出。東南財賦地勢。必不保。則得不償失。所傷實多。不如以殘破郡縣委之。而力保完善之區。餉糈亦有所自出。其由安慶北竄之賊。宜別請大兵。由齊豫夾擊而南。不責以殺賊復城。而責以阨河爲守。斯爲要策。不然。金陵形勢。牽綴重兵。彼得以游騎衝突橫行。萬一畿輔震驚。則肘腋之患。而胸

於賊。以計出城。見軍門。約爲內應。謀洩。被害。事載金壺
遊墨中。軍門初見繼庚。疑信未決。生故相識。以八口保
之。及事不成。歎曰。天未厭亂。十年之劫。未易平也。臨江
設位。酌酒而哭之。遂歸下河。議婚期。駟鴻誓不離母。不
得已。入贅於顧。女先期請母別婚。室爲內外間。外間設
妝奩帷榻之屬。而更設小榻於內。以一婢自隨。廟見。合
卺如常儀。已乃獨入內室。使婢奉書一面。生大驚訝。啓
函讀之。略云。妾以蓬門陋質。得侍左右。又蒙厚誼。嘉惠

先人窀穸既完。封樹斯固。老母弱弟。並獲安居。仁人之心。存歿均感。顧妾所悔恨者。和詩一節。深用疚心。外人不知。因緣有定。風鶴之警。事會適然。將謂投函在前。若老母知有其事。因而成之。以滅其跡者。捕風捉影之徒。或且更甚其詞。百歲身名。永爲瑕玷。自今以往。侍巾櫛。任中饋。澣濯縫紵。惟妾主之。分牋滌硯。惟妾司之。親暱至此。欲不謂之夫婦而不可得已。獨至牀第之間。決難依侍。一則幼年本志。誓不出閣。葆其貞固。可遂初心。二則投詩之時。初無他意願。以恩義終始。勿及於私庶。不

使憐才慕色者得所藉口。三則男女之別判若幽明。稍涉嫌疑。便成苟且。妾欲以光明磊落。一矯其風。作世間一奇女子。惟君子鑒而許之。世俗恆情。每言宗祀爲重。則小星可納。妾當以房老自尊。否則故里中別聘名門。妾亦可自居外室。曩者初讀大著識爲端人正士。繼以慷慨行事。方駕古人。若不以倡隨爲樂。而沾沾於情欲之間。則是妾以豪傑期君。而君乃自蹈於庸俗者之所爲。甚非妾所望也。生覽未竟。笑曰。世間寧有此事。然素知女性執拘。不可驟回。擬緩圖之。而小婢趣生安寢。入

園內室門矣。生既就枕。寂無聊賴。念從古未聞之事。乃於已身遇之。當亦孤獨之命。有以召之也。歡情未洽。轉益傷心。後數日。顧母聞之。勸女者再。決意不從。每旦晝見生。飲食言笑。凡所以承順夫子者。甚摯。且周日落燈。明則面冷如冰。凜然不可犯。生乃盡出平日憶女之作。冀以引動柔情。女繙閱七絕一首云。沈思無計夢無蹤。萬種低迴一顧中。深夜焚香花下祝。不能歡會莫相逢。笑曰。不通太甚。是相逢必歡會。世甯有此理耶。又閱七律數首云。卮字闌干小閣前。柳梢新月晚涼天。蠶絲繞

銷空成繭鳳啄煎膠不入絃私祝芳魂同化蝶密將春
恨付啼鵲人生有意無言處贏得傷心度少年昨宵前
夕此星河曲曲屏山幾度過隔戶曉風防落葉虛窗清
影度秋羅袖中宛轉丁香結枕立淒涼子夜歌睡起登
樓天際望斷腸人遠綠楊多一度相逢一自持等閒何
敢證相思欲通軟語心先忖怕觸微嗔性未知涼雨簾
櫳花落早晚風庭院月升遲百迴旖旎千將息消受低
頭不語時水珮雲裳弱不勝風情霞思欲飛騰微波曾
照滿顰眉問逕深防睡鶴憎春冷壺尊花外舫夜閒樓

閣雨中燈分明窗下聞輕語。碧漢紅牆定幾曾。女止不
閱。曰皆可焚也。觀之無可觀。詰之不勝詰。自唐人李義
山韓冬郎輩作。偈於前。至本朝王次回袁香亭輩放言
於後。斯文掃地。作孽傷天。何苦以有用之精神。博他日
無窮之困苦哉。先是生在軍營。同事有常州君者。跛一
足。性陰險。人皆惡之。生刺以詩云。脛如宣聖當時叩。腳
未觀音宿世脩。天上有仙爲伴侶。人間無路不崎嶇。女
曰。君作而彼不知。不足以洩憤。君作而彼知之。更足以
招尤。且君所刺者一人。凡天下之疲癯殘疾。體相不具。

者○皆○將○抱○憾○於○君○夫○彼○豈○得○已○哉○生○自○是○不○作○游○戲○刻
薄○語○女○嘗○從○容○詢○生○家○世○及○前○室○性○情○生○曰○婉○而○靜○顧
以○外○家○貧○屢○受○譏○訕○坐○是○抑○鬱○病○女○曰○貧○有○何○罪○甚○矣
其○懦○也○若○我○處○之○便○大○書○窮○字○懸○於○額○間○其○謂○我○何○語
未○畢○有○生○同○學○友○過○訪○生○出○女○隨○至○屏○後○窺○之○適○以○舊
事○相○辯○駁○友○不○服○生○盛○氣○凌○之○其○人○忿○而○去○日○晡○小○雨
生○語○女○曰○頃○無○事○圍○棋○可○乎○翮○鴻○每○與○生○賭○故○爲○拙○行
局○終○輒○負○二○三○子○至○是○設○局○布○子○生○負○甚○兩○角○受○困○其
一○少○有○生○機○女○又○斷○其○道○以○窘○之○左○右○求○活○不○得○生○急

曰。逼人何太甚耶。女曰。君亦知受逼之不可堪乎。何曩
逼某友之甚也。生悟而笑。局甫終而鄰家詬誶聲大起。
蓋姒故尖刻。陰唆是非。而陽爲好人。娣婿貧。常客於外。
則使子姪以非禮欺凌之。娣既屢受侮。積不能耐。以大
義相責備。姒聞愈恚。遂唆撻箕帚細故。頗致勃谿。鴈鴻
遺婢以母命。請其娣。而自往見姒曰。人人皆言姒狠。而
娣善。以吾視之。娣誠善矣。而姒固未爲狠也。天下寧有
狠人。讓人以良懦之名。而自居險毒之實者。又寧有真
狠人。授人以有理之柄者。姒乃合掌誦佛曰。善哉善哉。

惟姊知我我何能狠。翩鴻曰。吾爲奴計。不如因而善之。我善而彼亦善也。是爲兩善。處家能兩善。抑復何求。若我善而彼不善。則罪有所歸矣。奴大笑曰。姊真能言。我聽之如飲甘露。如痼疾得良藥。自今以往。以手折箸曰。所不悉遵姊言者。有如此。翩鴻拜曰。果爾。奴見翩鴻拜。急止之曰。我當拜姊。奈何姊拜我。翩鴻曰。果爾。則我等鄰人耳。朵中清靜多矣。如之何不拜。乃歸語姊曰。不喫虧不足爲好人。藏園曲子有云。君不見走正派的人兒。喫盡虧自古國家大事。且如此。何況平民。且彼長技亦

祇口舌難堪耳。豈能如市井無賴。以一指傷人哉。今日
飯吾家。飯後歸未晚也。涕泣而去。生嘗以讀書嗜酒。得
略血症。醫藥不效。勢危甚。女晝夜侍疾。衣不解帶。一日
進參湯。中有薄肉數片。生問何物。女曰。羊肺耳。自是血
止。飲食漸加。遂愈。女因以戒酒勸生。他日復飲。友人所
夜半醉歸。留女同榻。不可。生愠曰。是絕物也。吾將強焉。
奈何。翩鴻曰。有是哉。吾日勸君節飲。而君不能從。人固
各有所好也。且吾謂君風雅士。故以人情所難者期君。
若竟出於強暴者之所行。妾何賴焉。無已。君且安眠。妾

以夜子何如。生諾之。女入內室。久之果復出。出卽滅燈。和衣臥牀側。生素知女性剛極。意款洽。天未明卽去。明日見女。坦適如常。疑而詰之。女笑曰。吾有替人。何須窮究。乃知夜至者婢也。生前以詩詞見規於翩鴻。間有所作。不敢復相示。藏之篋中。女乘生出。搜閱之。有疏影詞。詠影云。香雲冉冉。比箇人姿態。還更輕倩。立也亭亭。行也珊珊。無言俏倚深院。角巾依約當屏背。和壓鬢花枝。低顫。任生綃。周防描來。無此丰神。淡遠。猶記納涼庭院。那人正背立。衫袖風颭。濃似春雲。淡似秋烟。幾曲闌。

千尋徧分明。轉眼簾波碎。換不轉真真半面。更晚來落
照。低迷化作一庭幽怨。又八聲詞點絳唇。睡絨聲云。繡
閣春濃。雛鶯調舌。花梢地。石華游戲。淺碧深紅。意弱
線頻添。暗倩雙鬟記。脂香膩。微聞蘭氣。心是檀郎細減
字。木蘭花步屐聲云。蓮花淺印。繫得金鈴誰最韻。側耳
來遲。最是樓居夜靜時。湘裙烟縷。出沒風前。容細數。
防被人聽。行過虛廊外。輕憶秦娥。押翦聲云。蘭閨暇。
啣花燕。股輕輕研。輕輕研。思量寬窄。那人前夜。釧金
微動。還停罷。裁紅熨綠。花枝亞。花枝亞。闌干敲徧分明。

窗○下○相○見○歡○卜○錢○聲○云○燈○前○祝○語○盈○盈○擲○來○輕○笑○向○旁○
人○佯○說○問○陰○晴○心○中○事○眼○前○字○是○佳○音○却○有○一○園○旋○
轉○未○分○明○又○點○絳○唇○閨○情○云○生○小○幽○閨○等○閒○誰○見○龐○兒○
半○鸞○絃○乍○按○指○下○何○曾○慣○玉○鏡○爲○臺○羞○畫○眉○峰○淡○爐○
烟○散○人○前○千○萬○不○許○思○量○看○浪○淘○沙○春○思○云○人○立○畫○欄○
東○夢○裏○春○融○驚○回○花○外○一○聲○鐘○四○角○流○蘇○尋○不○得○一○晌○
矇○矓○蹤○跡○等○飄○蓬○芳○訊○匆○匆○一○灣○流○水○葬○新○紅○舊○日○
春○華○何○處○是○殘○照○淒○風○女○闋○至○半○歎○曰○語○雖○常○致○情○亦○
可○憐○矣○自○是○稍○假○辭○色○看○花○品○酒○賭○畫○裁○詩○不○異○同○心○

益友倡隨之雅。聞者艷之。而樂不及淫。夜歸內室如故。又數日晨起。聞門外嘵泣聲。則婢以買花故。與鄰婦相爭。第聞鄰婦詈曰。小鬼頭亦不以正眼覷人。我父理問叔員外。兄弟秀才。豈與汝輩鬪口舌。汝家姑寧聾啞者。乃縱容婢子欺人耶。翩鴻卽詣庭前。召婢入。罵曰。汝不省事。汝豈不知我家左右鄰。皆夫人孃子軍哉。我日日閉門度日。猶慮樹葉傷頭。汝乃欲以螳臂當車。太歲上動土。誰聾誰啞。我亦不解。今日世面。有何世家巨族而喋喋然以富貴驕人。令我作十日惡鄰。婦素知翩鴻爲

鄉里所稱。默不發一語。顧母居間勸解。攜女入房。生迎
謂曰。謹厚者亦復爲之。令我咋舌。女笑曰。九子母滿頭
簪花。亦不見一分妍麗。何苦乃爾。時生受江南某帥聘。
去數月始歸。歸坐女室中。談世故。話家常。及暮久不出。
女乘間至外室。反扃其門。自詣媼榻卧。而使婢侍生。生
既屢不得遂意於女。且怨且慕。歎其不情。又不便以狎
昵事反目。煞風景。一夕反側數四。不得已於枕上出前
鏡太息而祝之。及夜。蘭澤沁體。畏之有人。啓帷燭之。果
見翩鴻並枕卧。生喜曰。卿亦有今日耶。我謂卿非鐵石。

人遽前擁之。女不言。亦不拒。移時。忽不見。祇見一無梗蓮花。微雲護之。冉冉而去。生驚哭曰。翩鴻何往。視內室。門固未啓。第聞女醒喚婢聲。乃悟。明日。翩鴻出。羞澀之態。異於常時。生私詢之。女慍曰。夢耳。不必言矣。何物妖魅而狡獪若此。我必搜鏡焚之。啓篋傾奩。不得鏡。生自尋之。亦不得。相與詭歎久之。甲寅春。生將北行。而顧母忽病。日益沈篤。翩鴻每夜焚香祝天。祈以身代。一夕。跪伏中庭。久不起。生從窗隙窺之。見以左手割右臂。手顫力剪不斷。生私歎曰。異哉。何不右剪。以判左。而鈍拙若

是又見女奮齧其肉齒而斷之血滿襟袖間生爲淚落而不敢聲驚也母食後病勢較瘥閱十數日復病竟卒女嬌啼悲泣迫不欲生謂自喪父而後依母爲命今母去吾心已萎不可活矣生勸慰再四略進水漿而形神交瘁又二十日亦病不起涕泣執生手曰全歸之義妾幸無負妾死從母無所憾惟屢梗夫子命生死不安自今別聘名門以承宗祀勿似妾之相夫不終也言已大哭生亦哭卒後二日殮面如生蓋于歸一年餘猶處子也生嘗與婢述女左手割臂狀以爲慘痛婢曰吾憶之

矣。官人乃不知耶。生茫然詰其故。婢曰。曩官人病。孃子
剗肉以進。實爲左臂。故今以右臂奉母耳。生益驚悼。至
是始知湯巾數片肉實翮鴻玉體所煎也。生旣葬女北
行。道過廣陵。會官兵已復揚城。因詣琴園弔之。則竹木
山石僅存。縱橫錯落於清池茂草之間。畫閣雕廊俱如
壓氣樓臺。化爲焦土。而顧氏數椽屋亦在荆棘中矣。追
憶舊遊。淒然墮淚。踟躕土牆而出。將東行。忽見道裝者來。
略致寒暄。向生索鏡。生日。亡之矣。道人曰。吾固戒君樂
不可淫。而君乃用之於房室之間。鏡無罪。豈可焚耶。吾

已收之矣。君非祿籍中人。寶精秘神。幸誌吾言。歷此小
滄桑。亦足省悟。勿貽他日悔也。生問無梗蓮花何故。何
以兩夢皆然。道人曰。是皆薄命相也。女子不壽。又無所
出。何以異於花之無梗蒂者。顧靈臺清潔。不染六塵。仙
佛皆賤濁而貴清。是以不梗而蓮耳。生味其語。爲之慙
然。而道人飄然沒矣。

心影下 原名金壺淚墨

鉢池山農

鴛鴦印傳奇始末

鴛鴦印傳奇三十六折。感蜀女秦碧憐作也。王子秋月同宗生客遊金陵。會飲妙香庵。偶題舊作百字令詞於東廊壁上。後三日。寓主人蘭君過其地。見有女子和焉。生聞之。命駕往觀。果見雲牋一幅。墨跡娟秀。詞意蒼涼。署名曰碧憐。尾鈴鴛鴦小印。諷詠至再。私念閨閣中無此清才。或者朋輩託名。姑屬蘭君訪之。生原作云。漏聲

幾下看月輪初上。雨絲纔歇。萬里山河同照影。總是一
般清澈。歌舞樓臺。蕭條庭院。恩怨相生滅。是誰分與一
家一箇明月。便道碧落因緣。紅塵福分。咫尺相殊絕。
記得年時游覽處。也是一般清澈。好夢烟沈春華水逝。
爭又悲歡別。是誰換却一時一箇明月。蓋文闡見月隨
筆所成。碧憐讀之。淒感累日。和作云。滄江浩渺。問古今
才人多少。英華銷歇。賸有臨川詞筆健。一點文心照澈。
芍藥春濃。芙蓉秋老。莫漫悲興滅。一般花影。夕陽何似
新月。回憶劍閣風光。巫山雲氣。鄉思徒淒絕。忽見新

詞添舊恨。旅鴈數聲悲澈。彩筆雲飛羅衫露。冷畫舫秋風別。青天難問古人會。見今月上關。誤多二字。姑仍之。存其真也。他日蘭君至。笑謂生曰。何以飲我。我得其人矣。蓋女父秦翁者。蜀人而挈眷賈江南。女年十齡喪母。繼母袁愛女若已出。命從舅氏學詞翰。出語卽工。舅某與蘭君故相識。語及妙香題句。互詢其人。喜爲文字。因緣殷然。作合既定。議客中不能備禮。秦翁慮其誑也。設盛饌。延諸文士爲詩會。以試之。生果魁。首選因乞生詞卷。以爲聘。而以玉鴛鴦印報之。期明年冰泮娶焉。及春。

洪賊圍攻金陵。居民數驚。一日訛言城破。袁方宮藏珠玉。不見。女穴窗窺之。結纒將縊矣。急破窗入。奪其纒而止之。許以設法出城。覓安土。乃乘夜賄守門卒。以破衾席藁裹女。僞爲死者。哭而送之。而先使鄉農艤舟月下。以待。旣免。遂徙於溧陽。已而溧陽又警。兵勇乘勢劫掠。秦攜妻女鄉居。望見前途戈矛洶洶。鄉民大呼曰。賊至矣。女懼。自投於池。夫婦倉皇哭泣。比至。實富民練勇自衛者也。相與挽女起。救治未絕。以漁船載之蘇州。驚魂少定。而女已九死一生矣。先是生得金陵警報。銳身渡。

江。縋。城。而。入。而。秦。氏。已。遷。探。諸。鄰。人。曰。渠。當。山。居。不。遠。
出。也。生。貌。爲。醫。士。狀。出。入。兵。燹。中。風。餐。露。宿。徧。訪。於。句。
容。溧。水。之。間。卒。不。得。秦。氏。耗。已。乃。幕。遊。江。南。北。藉。以。蹤。
跡。秦。氏。秦。翁。旣。抵。蘇。州。袁。與。碧。憐。皆。大。病。久。而。後。安。屢。
寄。生。書。皆。不。達。庚。申。之。亂。閫。門。火。起。風。雨。交。作。夜。半。馬。
鳴。犬。吠。男。女。雜。沓。哭。聲。震。天。翁。歎。曰。吾。力。竭。矣。今。復。何。
處。避。耶。女。持。母。袁。哭。曰。卽。有。避。處。兒。亦。不。願。行。矣。言。未。
已。土。寇。入。室。女。遽。出。利。刃。自。刎。仆。寇。驚。而。去。袁。與。秦。翁。
趨。視。之。血。淚。成。汪。首。面。襟。袖。皆。沾。污。幸。咽。喉。未。斷。氣。息。

僅存急取剝藥傅之時。避兵者皆趨上海。翁有巾表親
在滬。不得已亦往投焉。舟至崑山。忽遇潰兵虜翁去。母
女益悲痛。及滬。資斧告匱。暫以紡織爲生。女病弱不能
耐勞。頓連疾苦。非復昔日之綠窗刺繡香閣吟春矣。辛
酉春。生以他事至上海。聞有蜀女能詩。問其姓。曰秦。訪
之。碧憐也。大喜。袁聞生至。亦喜。顧曩時未嘗相見。問鴛
鴦印猶存否。生卽從篋中出之。曰。前言在耳。固未嘗一
息離身也。袁歎曰。卽則猶是。而詞卷亡矣。婢曰。吾見碧
姑藏之篋中。當是金陵蘇州之難。嘗以殉葬命我矣。袁

私詢之。果然。女初聞生至。私念九年之別。如彼其才。或者登金馬。躡玉堂。爲文學。清華之選。不則風雲際會。騰達飛黃。意中事耳。及聞生一領青衫。依然雙屈。父又被虜。不返。悲生不遇。轉而自悲。蓋掩泣私啼者。閱三晝夜。而病又作矣。生以袁命卜吉。前二日。女病益篤。袁泣曰。碧姑性烈。三自經而不絕。以爲前緣固未斷也。今好合有期。吾亦得所倚。而疾不可爲矣。奈何。薄命之至於斯耶。乃招生與女相見。示以頸創。時女已彌留。向壁卧。扶而面之。目直視。不能言。生對之哭。女搖手欲解。兩當衣。

又勉力探取牀頭翦自指其髮哀皆會意許之事見生
悼逝詩中又一日而眼枯淚盡玉令香銷矣至是始知
生所題卷猶置懷間也予感其事爲成鴛鴦印院本以
生與秦女爲綱緯以近年兵事始於陸建瀛終於何桂
清而結以大兵肅清江南示曲終奏雅之意惜丙寅清
水潭決稿本付諸東流故錄其梗概於此女之初死也
生情傷氣促哽不成聲祇得卽事四語云十年思憶苦
長征盼到相逢病已成一縷青絲雙指甲互藏懷袖畢
今生又除夜焚寄碧憐云地遠天高雨不聞沈沈鐘鼓

月黃昏。眼枯見骨。難通語。心死成灰。不返魂。夢裏曇花
誰得失。懷中詩稿白。溫存千尋海底。尋乾土。密種珊瑚。
結恨根。重過碧憐寓樓云。知是蓬萊是翠微。小樓如故。
綠窗非。有生便合情爲累。垂死真無淚。可揮半臂貼膚。
親換與雙釵。分股寄。鶻歸青天。碧海憑相證。化作輕塵。
也並飛。其他悼逝作甚多。不盡錄。女詩詞亦多焚去。祇
存絕命一章云。鴨爐香燼了。無溫從此黃沙掩墓門。濃
是僵鸞卿是蘭。託憑絲絮裏春魂。

離恨天雜記

瑤雪一生如梅。蒂於霜苞。於冰而著。花於雪。當空山間。
寂百卉韜藏之會。獨梅於水邊林下。落落然自賞孤芳。
不風不雪。不花。梅方花而風雪適至。非天阨之。實有似
乎阨之。及乎陽和轉令而疏影凋零矣。桃李當春閒嘲
冷諷宜哉。宜哉。

東鄰程生年四十餘。父母具慶。祖母戴八十在堂。一女
二男。有田百畝。秣園蔬圃。陶陶然於世無求也。生平知
已三五人。評酒看花。隨意遊釣。以爲樂。出有定畧。歸有
常期。一日歸稍晏。則母氏倚門待之。曰。歸晏矣。得毋饑

乎天或陰晦風雨驟至則祖母望之曰天雨矣得毋寒乎。生好爲人居間解紛難程翁必委曲指示若深慮生之牽累受欺者蓋半百之人猶作襁褓看也。生怒二子不學將責之。程翁戲孫曰勿懼第往讀書若責汝我先責伊。戴聞而笑曰我聞有祖父責孫者其子遽抱頭自責不已。祖問何故其子曰翁責吾子吾亦責翁子諸孫聞之皆匿笑。戴因謂翁曰今汝責汝子孫責孫子吾亦責吾子何如。生與翁亦笑失聲。戴又曰若祖若父今皆道貌岸然第不知螳螂蝴蝶猶藏諸衣袖中耶。手招諸

孫曰來來爲我羞汝父於是滿堂閤笑以助祖母歡忻
歡語間忽聞隱隱號哭聲甚哀遣人跡之則西鄰有孤
子慕程氏天倫之樂而悲泣不能已也

好惡役於外物喜怒起於後天七情之中以哀爲至故
嬰兒初生而哭萬物將死而悲視息人間情態萬變耳
目所寓靡不淒然昔金聖歎與王斲山賭說快事至今
爽人心神予嘗與瑤雪遞述哀情祇覺增我結轡節錄
於左不知孰爲瑤雪語孰爲天河語也其一通衢廣市
看來往人擾擾紛紛手忙足亂豈不哀哉 一生性不

能○情○憶○遂○致○無○窮○思○緒○誤○於○聰○明○觸○色○聞○聲○皆○成○苦○趣○
豈○不○哀○哉○一○檐○前○蛛○網○自○在○分○明○蠅○蚊○昧○昧○投○之○欲○
脫○不○得○豈○不○哀○哉○一○閨○中○刺○繡○迫○欲○完○成○窗○影○一○昏○
白○日○已○下○豈○不○哀○哉○一○奔○走○權○貴○之○家○入○室○蛇○行○出○
門○虎○視○豈○不○哀○哉○一○焚○香○吸○煙○逐○風○而○出○明○明○見○之○
忽○忽○已○沒○豈○不○哀○哉○一○觀○肩○鼎○豈○不○哀○哉○一○看○螳○
螂○豈○不○哀○哉○一○盛○暑○絺○綌○被○體○猶○覺○蒸○鬱○難○堪○聽○鼓○
轆○門○衣○冠○整○肅○豈○不○哀○哉○一○井○已○半○枯○汲○水○者○不○顧○
豈○不○哀○哉○一○寒○士○斷○炊○兩○日○不○得○已○走○告○親○知○遠○巡○

八門欲言又止。主人已察其意。先訴艱難。豈不哀哉。
一殘花依樹。繫屬甚微。飄風忽來。奄然而墮。豈不哀哉。
一安樂時。設想痛苦。刻不可居。及已至前。俯首忍受。
豈不哀哉。一別離時。夢見親知。歡然慰藉。迷離半醒。
雨寂燈孤。豈不哀哉。一腥羶所在。羣蠅叢之。百沸之
水。將澆千萬聚。而不走。豈不哀哉。一羊豕初生。卽墮
殺劫。且不卽殺。而先養之。當其養時。飽食自得。豈不哀
哉。一東臯望雨。南畝求晴。此怨彼恩。嘵嘵唧唧。豈不
哀哉。一庭前大樹。衆鳥爭投枝葉。凋枯掉頭不顧。豈

不哀哉。一青年作和尙。豈不哀哉。一煮蟹聽釜中
郭索聲。豈不哀哉。一衆雀高飛。飢鷹仰視。豈不哀哉。
一犬見衣冠。不吠。豈不哀哉。一滿面花團錦簇。豈
不哀哉。一春葉綿衣。秋收紈扇。豈不哀哉。一登山
陟嶺。邱壑當前。更上一層。仍非止境。豈不哀哉。一旅
館風月。清宵聽鄰人歡笑。豈不哀哉。一刑官受賂。堂
下呼冤。夜靜風淒。敲扑如故。豈不哀哉。一狐兔蹲踞
墟墓間。冷面看人。豈不哀哉。一胞胎中物。襁褓中人。
不及百年。同歸塵土。豈不哀哉。一狐穴城社以居。狐

族愈盛。穴城愈空。城久而傾。壓狐同死。豈不哀哉。一
無可如何時。作解脫語。豈不哀哉。後一統袴子見之。曰。
那得許多苦境。則應之曰。卿自不知。

余君石生名岱。嚴關中奇士也。足跡幾徧天下。往客淮
揚。爲予搜羅閨秀詩甚夥。喜說夢。每言精誠所感。夢竟
可憑。且有夢中夢者。友人某娶婦數載。伉儷甚篤。舊有
玉杯爲老嫗所破。意殊怫然。婦解之曰。世間那有常存
物。天下原多可恕人。某爲改溫爲笑。而轉念惡其不祥。
後數月。將赴江南。婦病已劇。以貧故忍撇而行。一夕泊

舟江干風激水湧恍惚間行至一山山下微有亭臺雪
花飛舞遇一女冠子雲裝練帔說偈而來語多荒渺不
可解記其淺近者云頭上非天吹氣可通腳下非地失
足卽空中問非人與汝相同又云昨日一恩今日一愛
今日一仇明日一債末云焚思浣念割欲埋情回頭合
眼放大光明某目其人似相識而裝束端嚴意欲前叩
姓名倏忽不見因自詫曰夢耳醒而前行峰迴路轉忽
見瓊樓玉宇滿塢蓮花別一女子迷離綽約蟻舟而歌
曰年年飄泊作生涯屋是疏篷壁是花打得魚兒采蓮

心影下

九

子不知何處是儂家。淒音促節。雙淚盈盈。某欲乘興登舟。女微盼不言。折花擲之。斷其梗。低頭蕩槳而去。某悵惘獨立。茫然無所歸。忽聞風雨颯沓聲。千軍萬馬奔馳聲。則榜人喧呼潮來。披衣視之。惟見月落江橫。一燈如豆。復自詫曰。我已醒矣。何以仍在夢中耶。回憶前辭。均非吉兆。明年春渡江北歸。始知得夢之日。果即喪婦之後一日也。閨秀詩評載前詩爲周氏女作。誤。

揚州王生幼喪父母。繼母鍾愛焉。年十九。誤交浮蕩子。私游狹斜。將赴鄉闈之月。母聞而訓之。辭語淒懇。繼之

以泣生亦泣。受命誓不敢再蹈故轍。由是自守甚嚴。後數年母卒。服闋復遇鄉闈。里人喧傳有夢發天榜者。見生與王文錦名。紅緞金書鼓樂而出。時某邑諸生王湧原名文錦。改名以應之。家故貧。親友以其有兆也。貲助而往。生赴金陵試畢。友人某招遊秦淮。旣至而雨。設飲而宿焉。五鼓忽夢揭曉。鳴金報喜者交錯於途。生亟自詢有無報者。不答。別有老翁語之曰。汝事已誤。猶望科名耶。王驚寤。則身卧妓樓。汗流浹背。遽呼同宿友低頭喪氣而歸。他日榜發生不售。而所謂王文錦者。阜邑人。

果庸鄉薦。聯捷南宮焉。及生見落卷。乃知先疑堂備。而復閱彙之評注。疵暇頗致惋惜。計其日。即秦淮醉卧。日也。生意殊抱不平。謂苟合私盟。尙多容納。於一妓乎。何有何獨於我。而嚴之疏其意。即諸昆壇。品上大書云。挾妓之過。小欺親之罪。大生聞之。如水灌頭。不敢置喙。自是偃蹇終其身。

王子冬暮遊彭城。生平困頓最甚時也。除夕作書寄家兄叔丹云。夜寂燈枯。一念不起。轉計身世。悲來無端。夫貧窶莫如乞丐之甚矣。然其披髮夏爽。暴背冬暄。短杖

朝攜一瓢暮挂愧恨絕少俯仰斯寬苟生固佳餓死亦可至若某之一身不德百事無成聚鐵六州鑄成大錯今將壯嚴蹙蹙然餬口於四方固知朽蠹之材不遜於大匠折翅之鳥無分乎層霄而且罔利無登壘之長求富少執鞭之術處蓋鄉里出愧風塵夢魂怒其不安形影憤而相慰昨自桃宿北行而後適遇災民東下之時亂髮殘衣飛揚道路餘肢斷體零落溝渠犬吮血以相爭鳥啄睛而不去嗚呼傷已方今奸宄竊發州郡流離如病在胸四體已瘠如薪遇火中央始燃一旦附骨疽

成橫空。散起。雖起。扁鵲於九泉。亦嗟束手。策長鯨於東海。莫救燎原矣。夫猥瑣之思。哲士所鄙。一朝之患。君子不言。况抱杞人之憂。尤愧莊生之達。然而名業不立。窮愁互攻。初疑若冰。續起如縷。沈憂日積。遠慮風馳。腸如數轉。之輪心有幾升之血。頃者。緝書靜夜。翦燭寒窗。躬勦僮僕之呼。寂寞巡邏之杵。獨影在壁。閤無人來。陰風攫衣。疑有鬼至。關河歲暮。同心離居。展此良宵。供我遐想。嗚乎。傷已。叔丹得書。蓋爲之三日不快也。

聽因圖宗子悼亡作也。宗當閨中絕命之日。正秦淮買

醉之時繼室會稽氏初隨母兄自豫章浮江而下泊舟
燕子磯夢一女子自道姓氏告以因緣所在會稽慚俯
不能答臨行以鳳釵一枝簪其髻偏而去既歸述其狀
知爲前室相與歎息久之作圖以誌感宗子有句云羅
裙舊夢飛蝴蝶玉軫新聲倚鳳凰謂此事也會稽自題
云從古薜蘿空有怨託根芝蕙合相憐甘泉玉窈窕女
史一絕最佳云傳聞清夢託瑤琴我亦華年百病侵死
爲故人求玉杵世間疑是女郎心初宗子年少氣盛又
力矯時人私暱妻孥之習往往以箕帚細故發怒於閨

人甚至夏楚從事。若嚴師之教弟子者。宗子患痺。食息需人。會婦翁亦病。婦以省父歸。稍晏。宗則大怒。數其罪而責之。婦卽時鬱暈而仆。口角流沫。昏不知人。宗悔之。時時以爲憾。予聞其說。振觸舊事。爲題一律。云情是浮雲。夢是烟。畫屏風外。綺窗前。豈知破鏡飛明月。猶爲清琴理舊絃。金盒庭中拜星斗。玉棺天上葬神仙。人生無奈成離恨。又種相思十萬年。

連脩初歸。攜書盈笥。肩鏹不愜。啓乙卯丙辰間。予以夜讀得咯血疾。連爲啓笥出書。則皆道家言。如參同契。悟

真篇之類不下十數種。中以性命圭旨爲最善。予笑曰。藏此何爲。將學仙乎。曰。仙則何能。然以卻病有餘矣。予受而閱之。書分九節。首洗心。次安神。次伏氣。再後則工夫益上。非所易幾矣。予就前三節。息心調攝。覺前此紛擾悠忽。不獨心無主。先苦無心。至是百體五官居然從令。蓋以精氣神爲寶。而以靜心節欲養之。又三月而神明大充。略血疾不藥而愈。

自古生民之毒。未有甚於鴉片者也。少年流弊。日賭博。日狹斜。然皆多金者爲之。一日無金。則止而不爲。且人

亦屏之而不與爲矣。獨烟癮旣成。不死不已。甚矣其毒也。揚州顧君孟平。少聰穎。能文章。世以大器期之。獨見鴉片而喜。其從兄苦口勸戒。自誓以警之。婦某亦以死諫。曰。君食熟者。吾必食生者。一日果下生煙三錢許。灌救始甦。顧以二人故。爲止而不食者五年。他日遊幕渡江。復吸成癮。婦諫不聽。又吞輕粉撮許。顧探知。急以藥物解之。而牙齦毒發。黑矣。閱數月。婦病胃氣。顧以鴉片進。不食。顧憐其痛。力勸之。姑吸一二。痛竟大減。已而時時悔恨。懼人譏訕。且恐自負其死諫之初心。至臨卒前。

一年肝胃交病。任其絞痛徹骨。槌枕碎帷而絕口。不
吸。彌留之際。日飲白湯升許。欲以洗滌肺腑。及食不下
咽。泣不成聲。猶勉力張目。謂顧曰。可以戒矣。遂卒。顧自
是誠心痛改。而受毒已深。卒難立斷。終於落拓不振云。
王嫗。青林人。年五十餘。傭工蓮室有年矣。辛酉春。鉢池
生。方客雲間。士寇犯城。積薪而火之。蓮自結束袖利刃。
聞宅外奔走聲。遽投於庭池。及奔者入。乃家丁探信之
人。云是鄉民鬧漕。專與縣官爲難。今已劫掠官署而去
矣。嫗方守蓮哭。牽之挽之。至是不待詞畢。急與小婢救

蓮起幸先後頃刻間。嫗又年老更事多。如法調理。嘔吐
泥水而安。嫗有二子一女。先已倉猝出城。日暮女復至。
招嫗同出。且曰。縣官敗賊於西鄉。殺其頭目。賊誓於今
夜復讎。不留雞犬。今已鳴金齊人矣。時西北風壯。聽之。
果有鑼聲。嫗曰。我出則主母必死。奈何。女曰。盍請主母
偕行。嫗以告。邁不可。曰。行將何往。今日之事。寧室死。不
野生。無二說也。然汝女以愛母之心。至欲去。則去。勿爲
我所累。嫗曰。主母尙不惜死。我一老婦人命。值幾錢。遂
不行。女泣而去。少頃。二子又至。如前言。嫗決計不出。時

城中啼哭聲。運載篋筥聲。犬吠聲。提男挈女追呼聲。半夜始息。其安居不動者四人而已。賊於某氏祠堂果集數百人。以無先鋒。竟不至。鉢池生歸而聞其事。曰。嫗可敬也。從子女之言。竟舍主母而去。不得議其非。投池之初。利主母之死而不救。席捲所有。諉之他人。又何暇治其罪哉。賞之二十金。獎義也。誌喜也。予猶以爲薄也。僅卹之。終其身云。

張媪者。邑之城南人。夫以米肆爲生。而家與仙姑祠相近。一日張忽病狂。自批其頰曰。我欲行道濟人。非汝服

役不可不從死。汝子再不從死。汝夫張初不知服役何事。濟人者何人也。其夫曰：是必仙姑之類耳。我雖賣米，家世固清白，奈何令婦女拋形露醜，作巫覡行哉？不許。張僅一子，果以驚瘵，幾死。夫又病卒，痛懼殊甚，不得已泣而祝焉。第家貧無以餬口，乞緩數年，神許之。會有士人眷屬避兵淮上者，僱人得張，約他日相從南行，而神於房中竈下，時時降張身，磨折百端，若深恐其去者。將行，張以實告焉。人以自代。士妻某氏故英爽，不信鬼。神怒曰：許我，而臨時背之，我不信何神何狀。必使

我親見而後可。張曰：是不難。他日南行，必過寶應、泰山、殿神所常臨也。我請仙姑與主母自言耳。屆期，某氏率婢媼及張之母女，甫入殿，而張色遽變，戰栗汗流，作京語道神姓名，先爲張媼留行。次述士妻家事，皆他人所不知者。語語符合。某氏乃大驚，自叩因果。神曰：卿爲紫竹山司書侍者，降生人世者三，性皆爽直。前世爲江西人，因發小姑私事，致其羞愧而死。今此冤猶未解也。宜誦心經萬卷，以禳之。語畢，遂別而南。由是某氏誠心頂禮，按日誦經，而時時慮後思前，遂病疑懼。一日晨起，倉

皇戰栗一如神降張媪狀語音頓異趣焚紙錢甚迫曰
仙姑來矣遂以夫妾爲宿世小姑後身求解冤結終日
憂愁悲苦忍饑不食若明若昧者一月有餘竟卒士人
痛其死不遠千里復就張媪垂垂然問之而神不靈矣
鉢池生曰予聞此事求其故而不可得也以爲有神不
宜誑人至死以爲象因心造其始也究竟何因且所謂
小姑者人耶鬼耶豈自古冤冤相報卽以將錯就錯者
者了之耶嗚呼不可知已

辛未中秋夜偶成金縷曲一闕稚虹私與人言謂言爲

心聲。淒感太過。或非吉兆。及十月望後四日。果有喪偶
之戚。談者以爲詞識。子檢閱一過。覺亡者病情。存者心
緒。語語印合。在按譜倚聲之會。固不自知其言之悲也。
詞云。萬卉都銷歇。奈何人。淒淒冷冷。清清時節。記得輪
謁燕翼道。魂夢飛懸。京闕。留不住。春風蝴蝶。悔煞拈
花。成一笑。墮紅塵。永厯昆明劫。哢盡了。子規血。年來
詩味寒。於雪更沈沈。心如古井。身如秋葉。手製么絃彈
羽調。苦訴中懷。淒切有誰聽。悲歌激烈。從此空山耕石
老。徧人間。不見瑤臺月。真錯錯。六州錢。

成豐壬子秋歸自江甯。以對廳西間爲臥室。鰥魚不眠。
徹夜呻吟。木落烏嘯。百感橫集。天明登城放歌。云神駒。
追不返。急逝景。白日照不見。重泉陰。我歌此辭。徹天之。
音。天高無耳。人死有心。及辛未冬。自上海歸。暫處北廳。
西室。霜寒月冷。遙遙相對。而回憶適及廿年。人壽幾何。
誰能遣此。今年春重至江南。寓齋碧桃盛放。感賦浪淘。
沙一闕。云殘照暗窗紗。蛛網橫斜。年年春酒泛流霞。寂。
寞簾櫳人去也。想煞桃花。心緒亂於麻。病裏年華斷。
魂零夢。各天涯。萬事不如歸去好。那是儂家。王申三月。

記於雲間舟次

前悼亡詞。王子作也。是年春歸自蘇州。生死匆匆。闕爲
面訣。夏秋又東至海上。南涉江水。北走彭城。急景如馳。
始將卒歲。始得爲詩以弔之。云。命短途長。兩未思。朔風
催曉。一相辭。豈知江上停橈日。竟是閨中屢續時。歸路
安排猶絮語。出門寬慰盡虛詞。死生貧賤渾閒事。雪涕
臨風一面遲。得無兒女猶爲幸。到此分離轉易論。三尺
秋墳。身外物。百年朝露。眼前人。星河獨立迢迢夜。風雨
清眠寂寞晨。遺挂分明書跡在。相傳長逝恐非真。近來

年衰運阻百念皆灰更非筆墨所能達僅陸續述事數
首兼以自悼云年年蹤跡泛於萍不是同根性不親療
病藥空爐火滅勸餐書在墨痕新
貧民已備鰥孤獨薄
宦何堪老病貧廿載空空真一夢人間誰識去來因春
花秋月共江湖線帖鍼箱瑣碎俱兵燹幾回同患難米
鹽無事肯糊塗藏金能備荒年穀數典真如記事珠看
是悼亡猶異體分明鵲翼半成枯飛來奇病忽如疑不
解冤纏苦費思百種悲愁原屬幻半空謠詠竟何辭親
從弱水移桃葉欲向空庭種荔支依舊春殘無結果蛾

眉○甘○死○讓○東○施○傳○聞○遺○語○特○淒○清○早○備○雙○棺○殉○死○心○先○
我○長○眠○原○是○福○撇○人○申○路○太○無○情○問○闕○求○友○生○平○願○料○
第○論○文○世○俗○名○爲○爾○沈○疴○行○不○得○如○今○衰○老○一○身○輕○又○
七○月○送○樞○歸○葬○云○一○從○秋○老○別○清○姿○早○暮○霜○華○染○鬢○絲○
同○榻○友○朋○驚○夢○哭○對○門○兒○女○笑○情○癡○密○書○名○字○魂○低○喚○
來○日○關○河○路○不○知○送○爾○泉○臺○安○穩○去○得○歸○同○穴○竟○何○時○
吳○中○視○氏○女○姿○質○端○麗○性○好○潔○每○言○三○日○不○浣○則○衣○垢○
一○日○不○沐○則○髮○垢○一○時○不○灑○埽○則○心○垢○故○所○居○明○淨○可○
盥○飲○饌○非○手○自○烹○調○者○不○食○及○筭○歸○於○梁○生○婉○婉○相○得○

春晨助讀、秋晚聯吟、十餘年如一日也。已而生病遺矢、漬衾褥、女手滌之、污及腕臂、而不以爲嫌、其篤於情也如此。及生卒、女絕不哭、亦不言、飲食作止如常。親黨竊竊議之、而不知其意也。後一月而女病、病卽昏昏暴卒、特心口微溫、氣息若有若無者七日。一夕屍忽轉動、守者皆驚避、其膽壯者就問之。婦乃拍牀哭曰：「吾初以爲吾夫之亡、不能常聚於人間、尙可相從於地下。庶幾昭昭不足、冥冥有餘。故吾不哭、不言、默默求死者、市月今幸而死矣、而不見吾夫、求所謂閻羅者、地藏者、而皆不

可見茫茫然一片昏黑無所復之悲憤間忽見火光一輪如日初上其傍有人曰此天帝居也跪而求之見有金甲神笑曰此真下界愚婦人也人世一切鬼神惟忠義烈節精誠冤苦之人死而不滅然且有聚散久暫之不同若汝夫者病久精亡惟其亡也故死死則安有所有予哀懇之而一輪忽降昏慘如初嗚乎信如神言則是吾夫竟無其人也則是百千萬年永無見期推之父母兒女以及於吾身一死而皆寂滅無知也吾是以慟也號哭三日夜淚竭心枯家人再進參湯呼之已歿